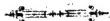

ભગિનીસમાજ પત્રિકામાળા નં. ૧૦૨

આવતી કાલના પ્રશ્નો

લેખક :—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

ભગિની સમાજ જ્ઞાન મંદિર,
એન્ડહુસ્ટ્રી રોડ, ગિરગામ,
મુંબઈ.

સંવત ૧૯૮૧

તા. ૧૨ મી ઓક્ટોબર ૧૯૨૫

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ઓપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૨૫૮૧

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૫૮-૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સુવર્ણ ડાહ્યાના જીવન

વિષય ૬- : ૬

આવતી કાલના પ્રશ્નો

દુનિયા આગળ આજના સવાલો એટલા બધા વિકટ થઈ પડ્યા છે કે કેટલાક જરૂર કહેશે કે 'આજનું મોત આજે મરી લઈએ, આવતી કાલ હુગશે ત્યારે ત્યારનું જોઈશું.' છતાં એવા લોકો પણ જરાક શાંત થઈને વિચારતાં જોશે કે માણસ જીવે છે તે આવતી કાલની જ આશાએ. આવતી કાલનું આકર્ષણ ન હોત, આવતી કાલનું આશ્વાસન ન હોત, તો કેટલાયે લોકોએ આજે જ જીવવાની ના પાડી હોત. એક રીતે એમ પણ કહી શકાય કે જે વ્યક્તિ અને જાતિ આવતી કાલના પ્રશ્નોનો વિચાર કરી રાખે છે તે જ આજે રાખે છે.

આવતી કાલના પ્રશ્નોનો વિચાર કરવા માટે એક જાતનું યોગન અથવા તારુણ્ય જોઈએ છે. તરંગી બાળકો અને આદર્શીયુવાનો આવતી કાલનો વિચાર કરે છે. મહત્વાકાંક્ષી અને વ્યવહારકુશળ આધેડ વયના લોકો આજના સવાલોમાં જ રમ્યાપમ્યા રહે છે. જ્યારે થાકી ગએલા ઇતિહાસપરાયણ ધરડા લોકો મધ કાલના સવાલો ચૂંટ્યાં કરે છે. આપણી ધાર્મિક ચર્ચાઓ, નાતજાતના ઝગડાઓ અને કુટુંબાભિમાન પાછળ ધણીવાર મધકાલના સવાલો જ હોય છે. એક વખત ભારે પ્રતિષ્ઠા ભોગવતી અને આજે પછાત જેવી દશામાં પડેલી કેટલીક કોમો પણ મધકાલના સવાલોમાં જ રમીપમી દેખાય છે, અમે દહાડેદહાડે તેમનો જીવનકલહ વધારે ને વધારે કપરા થતો જાય છે. ભૂતકાળ જાણુવો એ જરૂરનું છે, કેમકે ભૂતકાળમાં

આપણી મૂડી સમાજોલી છે; ભૂતકાળ પાસેથી આપણને ગ્રેરણા મળે છે. પણ ભૂતકાળ વાગેલો દહાડો વળવાનો નથી. ભૂતકાળને આદરપૂર્વક દેખાવતાં આપણને આવડતું જોઈએ. વર્તમાનકાળને ઝોળખવો એ અપરિહાર્ય છે કેમકે આપણી હસ્તી જ વર્તમાનકાળમાં છે. પણ આપણા પુરુષાર્થની દિશા નક્કી કરવા ખાતર આપણે આવતી કાલનું જ દર્શન કરવું થટે છે. આવતી કાલનું દર્શન ન કરી શકીએ તો આપણું આખું જીવન અર્થશૂન્ય થઈ પડવતું. જે આપણે આવતી કાલને આવકાર ન આપીએ તો મૂઝવણ, અભ્યવસ્થા અને પરાધીનતા એ ત્રણે વસ્તુ આપણને વળગેલી જ છે.

પણ આવતી કાલના પ્રશ્નો એટલે શું ? આજના પ્રશ્નોના ઉકેલ આવ્યા પછી ઊઠનારા પ્રશ્નો, એ એક જવાબ છે. અથવા તો જે સવાલોનો આજે ઉકેલ આપ્યો અશક્ય થઈ પડ્યો છે અને તેથી જે આવતી કાલ ઉપર મૂકવા પડ્યા છે તે પ્રશ્નો, એવો પણ અર્થ થઈ શકે છે. ત્રીજી રીતે વિચારતાં, જે પ્રશ્નો આજે ઊઠતા જ નથી પણ આગળ જતાં ઊઠ્યા વગર રહેવાના નથી એવા સ્વાભાવિક પ્રશ્નો, એવો પણ અર્થ લઈ શકાય.

આવતી કાલના પ્રશ્નો એ વિષય ખસ કરીને સમાજ-શાસ્ત્રનો છે, એટલે કે એમાં વ્યાપક અર્થમાં ધર્મના સંવલોચે આવે, રાજકરણનાયે આવે, આર્થિક અને સમાજિક પણ આવે, અને કેળવણી અને લોકશિક્ષણના પણ આવે. આખી દુનિયામાં માણસજાતની શી સ્થિતિ છે, મદાપ્રજ્ઞો વચ્ચે કેવો સંબંધ બંધાતો જાય છે, નેતક અને બૌદ્ધિક ઉન્નતિમાં માણસે કેટલી પ્રગતિ કરી છે, કુદરતની મદદ માણસ કેટલે દરજ્જે લઈ શક્યો છે અથવા એની સામે કેટલો દ્રોહ કરી રહ્યો છે, અને

આગળ જતાં દુનિયા કેલું સ્વરૂપ પકડનાર છે, એ બધી વસ્તુઓનો વિચાર કર્યા પછી જ આવતી કાલના પ્રશ્નોનું સ્વરૂપ નક્કી થઈ શકે એમ છે અને ત્યારપછી જ એ પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપણને સૂઝવાનો છે.

કેટલાક સવાલો તો આવતી કાલની રાહ ન જુઓ એવા આકર્ષક છે. દાખલા તરીકે દેશનો જૂખમરો ટાળવાનો ઉપાય, અસ્પૃશ્યતાનિવારણ, કેળવણીનો ફેલાવો, કેમી સંપત્તિ અથવા સમાધાની, અને વેદના બંધી. સ્ત્રીકેળવણીનો વિષય મેં આમાં જાણી-જોઈને નથી ઉમેર્યો, એનું કારણ આગળ કહીશ.

અત્યાર સુધીનો આપણો ઝોટલો કે દુનિયાનો સુધારો તપાસીએ તો દરેક સારી કે ખરાબ વસ્તુનો પ્રચાર બાજી નિયંત્રણથી જ થયો છે — પછી તે સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર હોય કે ધર્મનો પ્રચાર. જોહુકમી રાજની લોહીતરસી તલવારથી માંડીને પીનલ કોડની કલમો સુધી જ્યાં જુઓ ત્યાં બાજી નિયંત્રણ છે. દરેક ધર્મના સિદ્ધાંતો જુઓ, કેટલા ઉદાર અને આત્મલક્ષી ! પણ તે તે ધર્મના સંધોના નિયમો જુઓ, ધર્મમાં આવનાર લોકોને માટે લાલચ, ધર્મબાજી લોકોને માટે ધિક્કાર, અને ધર્મ છોડીને જનારને માટે બીક ડગલે ને પગલે બતાવવામાં આવે છે. લશ્કરમ જેમ આગનું શારીરિક પાલન આવશ્યક ગણાય છે તેમ ધર્મમાં પણ બન્યું છે.

અને આપણા સામાજિક વિવેક કઈ રીતે ટકે છે ? તેની અંતઃસ્થ સુંદરતાને લીધે કે સામાજિક નિદરુતિને લીધે ? રાજના દાંક રવિવાર બતાવે છે કે છ દિવસનું આપણું જીવન આપણે માટે સ્વાભાવિક નથી થયું. ૧૭૫૮ની પિરામીડો, આમોનો તાજમહાલ, વિજયનગરનાં મંદિરો અને યુરોપનાં

કંથીડૂલો કળાના ગમે તેટલા સુંદર નમૂના હોય, પણ તેની પાછળ અસંખ્ય ગરીબોની હાથ છે. જીવતાજીવતા લાખો માણસોનું વ્યક્તિત્વ દબાવીને જ એ વસ્તુઓ ઉભી થઈ છે. મજૂરોના પરસેવા ઉપર આજસમાં જીવનાર લોકો બસે આ કળામાં આત્મવિકાસ જુઓ, પણ આ બધી ઇમારતોના પાયામાં માનવી આત્મા કયરાએલો જ સ્પષ્ટ દેખાય છે. અનેક કુટુંબોના નાશ, નીતિનું સત્તાનાશ અને બંધુત્વનું ખૂન કર્યા પછી જ આ વસ્તુઓ ઊભી થઈ છે. એક ભોળા ભગતે તરતા તરતા નદીને સામે કાંઠે જઈ ત્યાંથી રોજ રોજ પથ્થર સારી આણીને બાંધેલું દેવળ એ જ મારી દષ્ટિએ નિર્દોષ સાત્વિક કળાનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો છે. અને એ જ ધર્મનું ધામ કહેવાય.

લશ્કરમાં જુઓ, લશ્કરનું કૌવત એની તાબેદારીમાં હોય છે. અને તાબેદારી (ડિસિપ્લીન) એટલે શું? હૃદયની એકતા ? ના. એ તો આવતી કાલની વ્યાખ્યા છે. લશ્કરમાં એક 'હેડ' હોય છે, બાકી બધા 'ફૂજ'. એટલે કે એક માણસની ઇચ્છા અને બુદ્ધિશક્તિ પ્રમાણે બધું કામ ચાલે છે. અને બાકી બધા પોતાનાં 'હેડ'નો ઉપયોગ ન જ કરી શકે. પ્રમુખનું મુખ જ બોલે; બાકી બધા મનુષ્યો હોવા છતાં મૂક. આથી ધાર્યું કામ બહુ જ સુંદર રીતે પાર પડે છે. પણ મનુષ્યજાતિનો આત્મા હજીય છે. આજનો સોલ્જર સાચો ક્ષત્રિય નથી હોતો, કેમકે આત્માનું ગૌરવ તે જાણતો જ નથી. અને સરકારી ખાતાંઓમાં પણ શું? એક બાજુએ વ્યવસ્થામાં ક્યાંયે છિદ્ર રહેતું નથી, ત્યારે બીજી બાજુએ માણસની માણસાઈ જ હજીય છે. જે જાતિએ નોકરચાહીનો વર્ગ ઉત્પન્ન કર્યો તે જાતિની કાર્યકુશળતા ગમે તેટલી વધે, પણ તેનું તેજ તે લુપ્ત જ થઈ જાય છે. જેઓ વગરવિચાર્યે કુકમ ઉઠાવી શકે છે, માગેલું કામ કલા

ઉત્સાહ વગર પણ નિયમિત આપી શકે છે તેઓ માણસ નથી પણ ચંત્ર છે. જલિમ થતાં તેમને હોબ થતો નથી, શુભામ થતાં શરમ આવતી નથી. આખી દુનિયાનો ઇતિહાસ તપાસીએ તો એમ જ જણાય છે કે માણસે સુધારા પાછળ દોડતાં સ્વતંત્રતાનો મિળજ કેળવવાને બદલે ખોયો જ છે.

આપણા ધર્મના અને સંપ્રદાયના નિયમો જુઓ. તેમાં પણ પૂર્વાચાર્યોએ લોકોની જીવિ અને ભાવનાઓ કેળવવા જોટલી ધીરજ હમેશાં બતાવી નથી. તેથી ફક્ત બાહ્ય નિયમોના પાલનથી જ આપણે સંતુષ્ટ રહ્યા છીએ અને ધર્મના જેવી જલદ અને ઊંડી શક્તિથી પણ પ્રજા અરપૂટ જ રહી છે. સામાજિક નીતિએ મોટેભાગે બાહ્ય વિવેકનું જ સ્વરૂપ પકડ્યું છે અને બધે દંભનું જ સામ્રાજ્ય ચાલે છે. કંઈક બાહ્ય હોય તો કૌટુંબિક જીવનમાં છે. પણ ત્યાં પણ ધરની અંદરનાં તાળાંકુંચીઓ શું સૂચવે છે? સગાંસબંધીઓ વચ્ચે સ્ટૅપ ઉપર થતા કરારો શું સૂચવે છે? સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના વિવેકના નિયમો શું સૂચવે છે? એટલું જ કે માણસની હજી નૈતિક ઉન્નતિ થઈ નથી. તેથી જ બાહ્ય નિયંત્રણ આવશ્યક થઈ પડ્યું છે અને એ નિયંત્રણની મદદથી જ આપણું ગાઠું ચાલી શકે એમ છે.

આપણી આખી સામાજિક વ્યવસ્થા અને આર્થિક આયોજના જુઓ. ગરીબોની મહેનત ઉપર પૈસાદારો જીવે છે અને કળા અને સંસ્કૃતિ કેળવે છે. બિચારા ગરીબોને એમાંથી કશું મળતું નથી. અમલુ લોકોના અગ્નિ ઉપર વિદ્વાનો પોતાની પ્રતિષ્ઠા જમાવે છે, અને સૈદ્ધાંતો વીત્યા છતાં બિચારા અમલો અમલું જ રહ્યા છે. 'વિદુષાં જીવનં મૂર્ખાઃ' એ આપણે તો સમાજશાસ્ત્રનું સૂત્ર જ કરી નાખ્યું છે. આપણી સામાજિક

માન્યતાઓ, આપણા રિવાજો અને કાયદાઓ ગરીબોની હાઝ બહુ જ ઓછી બતાવે છે. 'દયા ધરમકા મૂલ હૈ' એ વચન થોડાક બીખારીઓને અથવા અપંગ અધિષ્ઠાઓને અને વિધવાઓને ખવડાવવા પૂરતું જ જગૃત નહીં છે. તેથી બુદ્ધિશક્તિ અનંત રીતે ખીલવીને, વ્યવસ્થાશક્તિ અણીશુદ્ધ કરીને આખી દુનિયાએ જે બારે સંસ્કૃતિ ઊભી કરી છે તે નીતિ વગરની એ લે કે પાયા વગરની થઇ પડી છે. આસુની સંસ્કૃતિને હમેશાં દસ માથાના રાવણુડી જરૂર નથી હોતી.

છતાં આજની સ્થિતિ સાવ નિરંશજનક નથી. બાહ્ય નિયંત્રણ પણુ ટકે છે શૈના અધારે? એની પાછળ કંઈક નીતિતત્ત્વ તો રહેલું જ છે. સામાજિક દબાણથી બંધે લોકો નીતિનું પાલન કરતા હોય, પણુ એ સામાજિક દબાણ પાછળ સુદ્ધાં નીતિનું જ સામ્રાજ્ય રહેલું છે. છતાં જે વસ્તુ સુખ છે તે પ્રગટ થવાની જરૂર છે, કેમકે હવે સામાજિક આત્માં જગૃત કરવાનો વખત આવી પહોંચ્યો છે.

આવતી કાલના પ્રશ્નો અનંત છે, કેમકે માણસનું જીવન વિવિધ છે. પણુ એ બધા સવાલો પાછળ એક જ વસ્તુ મુખ્ય છે કે માણસના વિકાસમાં આત્માને કેટલું સ્થાન મળવાનું છે? બાહ્ય નિયંત્રણથી કે વ્યક્તિશક્તિ બંધે વધે, પણુ તેથી માણસનું કુશળ થશે જ એવી ખાતરી નથી. એને માટે તો માણસ માત્રની બુદ્ધિનો વિકાસ થવો જોઈએ, માણસના હૃદયનો વિકાસ થવો જોઈએ, માણસની સમજશક્તિનો વિકાસ થવો જોઈએ, અને નીતિયુક્ત સહકાર કરવાની આવડત વધવી જોઈએ. આજે બાહ્ય નિયંત્રણથી સ્વાર્થ પૂરતો અથવા તો બીકને લીધે સહકાર કરવો પડે છે તે અસહાય સહકાર છે. એને ઠેકાણે પ્રેમાદરનો,

સેવાભાવનો જીવનવ્યાપી સહકાર દાખલ થવો જોઈએ. તે થાય તારે જ માણસજાત સુધરી કહેવાય, અને 'ધર્મો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રતિષ્ઠા' એ સૂત્ર કૃતાર્થ થાય.

આગલો ફેરફાર, આવડી મહાન ક્રાન્તિ આપણે ક્યા રીતે કરી શકીએ ? આપણે અપણાં સાધનમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. અત્યાર સુધી આપણે જોડણું કર્યું છે તે બધું કામદારી કર્યું છે — પછી તે કાયદો સરકારનો હોય, સમાજનો હોય કે ધર્માચાર્યોનો હોય. આપણે હવે કામદારી પરનો વિશ્વાસ છોડી દઈ કેળવણી દ્વારા કામ ભેલું રહ્યું. કામદારનો માર્ગ સહેલો છે, જંગલી છે, અને અંતે બ્યર્થ છે. કેળવણીનો માર્ગ ધીમો છે, ધીંજનો છે, સંસ્કારી છે, અને અંતે સમર્થ છે. અને તે કેળવણી કેની ? યુનિવર્સિટી દ્વારા 'ફૂલ્ડ' કૅટેલી 'એઅર્સ' દ્વારા આપેલી નહિ. દેશબર ચોપાનિયાનાં પૂર વહાવી મેલીને દેખાડેલી નહિ. તેમજ રજના દિવસોમાં ગોઠવેલી વ્યાખ્યાન-માળાઓથી અપેક્ષેલી પણ નહિ. કેળવણી એ દિવ્ય વસ્તુ છે. એનો પ્રચાર પેગંબરોના ઉત્સાહથી જ શક્ય થકે છે. એની પાછળ જીવનસર્વસ્વ રેડેલું હોય, એની પાછળ આત્મબલિદાન હોય.

અત્યાર સુધી દુનિયાએ ઝોણું બલિદાન આપ્યું નથી, પણ તે આત્મબલિદાન ન હતું. પશુના બલિદાનથી માણસો વધ્યા, મરીબોનું બલિદાન આપીને પૈસાદાર લોકો ફાળ્યા. બળદોનું બલિદાન લઈને ઘોડા રોગમુક્ત થયા. ગતિઓનું બલિદાન લઈને સામ્રાજ્યો માત્યાં. આપણા ધર્મગ્રંથોએ પણ અનુમોહ :

यज्ञार्थं ब्रह्मः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंमुक्ता ।

अतस्त्वां घातयाम्यद्य यस्माद्यज्ञे मतो वधः ॥

માણસ પશુને જુએ કે તરત જ અભિમત્રે :

પશુસ્ત્વં ચલિરૂપેણ મમ માયાદવસ્થિત : ।

દુર્મજોનો બળિ આપીને આપણે શક્તિ કેળવી છે, વ્યવસ્થા કેળવી છે, સ્વાર્થી દીર્ઘદષ્ટિ કેળવી છે, જીવવાની અને જીતવાની કળા મેળવી છે. પણ આપણે આત્મા ખોયો છે. આપણે આત્મ્યાત્મક કલ્યાણ ખોયું છે, ખંધુતા ખોઈ છે, અને ભારે ભૌતિક ઉત્કર્ષ સાધવા છતાં પરમાત્માની કૃપા ખોઈ છે. આવતી કાલના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપણે હોય, આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય સ્થાપવું હોય, માણસજાતને આઝાદ કરવી હોય તો હવે પછી આત્મબલિદાનની શક્તિ કેળવવી જોઈશે. અત્માને જાગૃત કરનાર કેળવણી અને આત્મબલિદાનની શક્તિ એ જ આવતી કાલનાં બારણાં ઉઘાડવાની કૂંચી છે. અત્યાર સુધી આપણે બીજાને સહન કરાવતા આવ્યા છીએ. હવે પછી પડે સહન કરવાનો રસ્તો લેવો જોઈશે. આ રસ્તો પ્રતીપ છે, એટલે વહેતી ધારાથી ઉલટો છે. શરૂઆતમાં એમાં આપણે ફાવવાના નથી. વ્યવહારકુશળ લોકો આપણને હસી કાઢશે, ભૂતકાળનો ઇતિહાસ ટાંકીટાંકીને આપણને ખેવકુદ્દ ઠરાવશે, કંઈ નહિ તો તરંગી તો કહેશે જ. પણ આવી નિષ્ફળતામાંથી જ અવિષ્કાળની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા ચવાની છે. બીજા સડે ત્યારે જ અંકુર ફૂટે. આકાશમાં જિયો મિનારો બાધતા પહેલાં પાયાના ખાડામાં અનેક પથ નાખવા પડશે. લોકો કહેશે, 'શો અરજો પ્રયત્ન !' છતાં શ્રદ્ધાપૂર્વક, આકાશ તરફ જોય. વગર, પાયામાં કામ કરવું પડશે.

આ ભગીરથ કામ કોણ કરે ? આ કામનું મહત્ત્વ અને સ્વરૂપ કોણ સમજી શકે ? આ કાર્ય માટે જાણ્યેઅજાણ્યે કોણે

તૈયારી કરી છે ? માણસની દૃષ્ટિમાં ત્રિકાલ જોવાની જેટલી શક્તિ હોય તેટલી જેમની પાસે છે એવા વૈદિક અર્થના કવિઓ જ આ કામ કરી શકે. પણ એવા આજે દુનિયામાં કેટલા છે ? બહુ જ વિરલ. અને તેમને પણ કોઈ સમજતું તો નથી જ. આવડા મોટા વ્યાસ ! પણ તેમને પણ આખરે તાત્કાલિક હારનાં વચન કાઢવાં પડ્યાં :

ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कञ्चिच्छृणोति मे ।

આજે પણ શું એવી જ દશા નથી ? ના એ બવિખ્ય માટે પરિસ્થિતિની કઠોર નિશાળમાં કેળવાયેલો એક વર્ગ છે. આજે લોકો તેને અબળા તરીકે ઓળખે છે. પણ જ્યારે એમને વખત આવશે ત્યારે દુનિયા જોશે કે આજની અબળા એ આવતી કાલની શક્તિસ્વરૂપિણી છે. સઢન કરીકરીને તેણે સહાનુભૂતિ કેળવી છે. જીવનકલહમાંથી અમુક દરજ્જે મુક્ત રહી તેણે બ.વનાઓનો વિકાસ કર્યો છે. નત્ર થઇ સામાન્ય ભોગવવાની કળા તેને લાધી છે. આવતી કાલ તેની છે.

પણ સ્ત્રીઓની તપશ્ચર્યા અધૂરી છે. દૃષ્ટિ સંકુચિત, પ્રેમસંબંધનું ક્ષેત્ર સંકુચિત, અમુક રીતે જીવન પરાખીન, અને અતિ સઢન કરવું પડ્યાથી વૃત્તિઓ કંઈક વિકૃત—એ વસ્તુસ્થિતિ તરફ આધળા રહ્યું પાલવે એમ નથી. માતા તરફે સ્ત્રીનું સ્થાન કેળવણીકારના જેવું છે. તે સ્થાનમાં તેઓ આજે હીપી નીકળતાં નથી બગિની તરીકે માછઓમાં કોમળ તેજસ્વિતા અંત પવિત્ર નિષ્ઠા કેળવવતું કામ હજી તેઓએ હાથમાં લીધું નથી. સ્ત્રી તરીકે સહધર્મિણીને સ્થાને તેઓ વિરાજ્યાં નથી. અને કન્યા તરીકે તેમનાં માર્ગતે પરમમંગલા ચિતસ્વરૂપિણી આદિશક્તિનું આપણને દર્શન થતું નથી. એ બધું કરવા માટે

એમને નવી દીક્ષા મળવી જોઈએ. એ દીક્ષા વગરની આજની ફળવણી તેમને તેમના આદર્શથી દૂરદૂર લઈ જશે. તેઓ પોતે દીક્ષા લે અને દુનિયાને શીતળ ત્યાગીને, ઉલ્લાસયુક્ત આત્મઅભિદાનનો પાઠ બહુવે ત્યારે જ આવતી કાલની તૈયારી થશે.

આજ અને આવતી કાલ વચ્ચે સમજનું અંતર નથી, પણ પ્રયત્નનું અંતર છે. શ્રદ્ધાનું અંતર છે વાવણી વગર લક્ષ્યની મોસમ ન આવે તેમ આજના પ્રયત્ન વગર આવતી કાલ ઉગે નહિ. જોઈએ છે શ્રદ્ધા, જોઈએ છે દિવ્ય ભવિષ્યકાળ જોવાની દષ્ટિ. જોઈએ છે ભૂતકાળના નિરાશ અનુભવ તરફ આંધળાપણું અને બેઠકારી. ઇશ્વરભક્તિ, આત્મનિષ્ઠા અને પવિત્રતાની ચક્ર વગર આ વસ્તુઓ આવવાની નથી. જગન્માતાની પ્રાર્થના કરી આ ત્રણે વસ્તુ મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ.

ઉપરનો નિર્બંધ વંચાયા પછી કેટલાક સવાલજવાબ થયા હતા. તેનો ટૂંકો સાર નીચે પ્રમાણે છે:

શ્રુ—આજનું જ્ઞાનચારિત્રીનો વર્ગ સમાજમાં પેદા થાય એ હજી માનો છો કે નહિ ?

જપ—જ્ઞાનચારી ઉપર ધર્મનો આધાર છે. એટલે પુરુષ અને સ્ત્રી બંને જોડે દરજ્જે સ્વેચ્છાપૂર્વક જ્ઞાનચારીના દીક્ષા લે તેટલે દરજ્જે જ દેશમાં ધર્મના વિદ્ય થવાનો છે. માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમી ઉપાધિથી કંટાળીને અથવા પોતાના મોજશોખ જોઈ ન થાય એટલા માટે કોઈ જ્ઞાનચારી રહે તો તે જ્ઞાનચારી નથી. સમાજસેવા, યાનનો પ્રચાર અથવા યાનની શોધ વગેરે કોઈ દિવ્ય વસ્તુને માટે જોને ભેષ લેવો હોય તે તો જ્ઞાનચારી જ રહે. આજે તો ન પરણેલી સ્ત્રીઓ બાળે જ જોવામાં આવે છે. અને

પુરુષોમાં પણ ન પરચુનાર જોવા હોય છે. આપણે બ્રહ્મચારી અને બ્રહ્મચારિણીઓની કદર કૃત્રિમ રીતે વધારી છે. અને તેથી બ્રહ્મચારી રહેવું એ જાણે અતિમાનુષી પ્રગમ છે એવો ખ્યાલ પેદા થયો છે. માણસ બ્રહ્મચારી રહ્યો કે એને ધર્મમૂર્તિ સમજી આપણે ખગે લાગીએ છીએ. આને લીધે જ આપણે બ્રહ્મચર્ય દોઢાવું કરી મૂક્યું છે. બ્રહ્મચર્ય સમાજમાં સ્વાભાવિક અને સામાન્ય વસ્તુ થઈ પડે તો જ એની પાછળનાં દંબ અને કૃત્રિમતા ઊડી જાય. બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ થવો જો-એ, પણ કૃત્રિમ અમરહ ન હોવો જોઈએ. પરચવું કે ન પરચવું એ પુરુષેની તેમજ સ્ત્રીઓની ઇચ્છા પર જ સંપેલું હોવું જોઈએ.

સૌ—જે માણસ પાસે કોઈ પણ જાતની ખાલ શક્તિ હોય અથવા બુદ્ધિ હોય તો તે બીજાઓને દોરવાનો જ. એમાં ગુલામી ક્યાંથી આવી?

જૌ—દુઃખ તો ત્યાં જ છે. સમાજને દોરવા માટે બુદ્ધિશક્તિ કામની છે ખરી, પણ તે એકલી બસ નથી. જેના નૈતિક ઉન્નતિ થઈ છે તે જ સમાજને નેતા થઈ શકે. ચાત્રિદીન માણસ જેટલો વધારે બુદ્ધિમાન તેટલો સમાજને સહેલાઈથી અને ઝડપથી ખાદામાં નાખી દેવાનો. આજે બધે એ કારણે જ આટલું દુઃખ ફેલાયું છે. બીજાના વિચાર સમજપૂર્વક અથવા અમુક અંશે અદાપૂર્વક સ્વીકારી તે પ્રમાણે ચાલવું એમાં ગુલામી નથી. ગુલામી છે બાહ્ય નિયંત્રણમાં. સરકાર, સમાજ અથવા ધર્મચાર્યોની બીકથી માણસ કંઈ પણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય તો તેમાં ગુલામી રહેલી છે.

ચારિત્રશીલ માણસ પાસે બુદ્ધિશક્તિ પૂરતી ન હોય અને તે સમાજને દોરે તો સમાજનું જરૂર અકસ્માત્તુ કરે, પણ એ

આત્મતિક અકલ્યાણ ન હોય. એ નુકસાનમાંથી ઉગરી જતાં મુશ્કેલી નથી નડતી. ચારિત્રહીન પણ બુદ્ધિશાળી માણસ સમાજના હૃદયને બગાડી મૂકે છે. એ તો મહત્તી વિનષ્ટિઃ ।

સૌ—ત્યારે શું તમે ‘ડિસિપ્લિન’ જેવી વસ્તુને સ્વીકારતા જ નથી? હરકરમાં ‘ડિસિપ્લિન’ પણ ન હોય?

જૈ—આનો જવાબ મારા નિબંધમાં મેં આપ્યો જ છે. ‘ડિસિપ્લિન’માં હું માનું છું. ‘ડિસિપ્લિન’ વગર મહત્કાર્ય થઇ ન શકે. કોક કોકવાર વગર સમજ્યે પણ હુકમ ઊઠાવવા પડે છે. પણ મારી વ્યાખ્યા પ્રમાણે ‘ડિસિપ્લિન’ એટલે હૃદયની એકતા. એ વ્યાખ્યા આજે સ્વીકારાઇ નથી, માટે જ મેં એને આવતી કાલની વ્યાખ્યા કહી છે. શરીરની ઇન્દ્રિયો જેમ મનના તાબામાં નહે છે અને એકબીજા સાથે સહકાર કરે છે તેવી ‘ડિસિપ્લિન’ હોવી જોઇએ. આપણે સ્વેચ્છાપૂર્વક પસંદ કરેલા સરદારનો હુકમ ઊઠાવવો એમાં શુભામી નથી, કેમકે અંતે આપણે આપણો જ હુકમ ઊઠાવીએ છીએ.

સૌ—કેટલીકવાર લોકો બેગા થઇ પોતે નિયમ કરે છે અને પોતે જ તે તોડે છે. તેવી સ્થિતિમાં શું કરવું?

જૈ—આપણે સ્વાર્થવશ થઇ અથવા ક્ષણિક ઉત્સાહમાં આવી મોટા પ્રમાણ પર સહકાર કરવા જઇએ છીએ. સ્વદેશીનો પ્રચાર કરવા ખાતર આપણે નાતનાં મહાજનો મારફત ટેકલાયે દંડ નક્કી કર્યા હતા. આજ નિયંત્રણ, અને તે પણ વળી નિર્વાર્ય! તેની અસર થોડી જ સારી થવાની હતી? મારો દીકરો જો એકાદ વ્રત લેવાની વાત કરે તો એને હું એકાએક તેમ કરવા દઉં? એનાં તો હું રોરગ ઝાળખું. એની સકિત જોઇને જ હું એને નિયમ કરવા દઉં. આપણે જ્યારે નિયમ

કરીએ છીએ ત્યારે એકબીજાની શક્તિ અશક્તિનો બરાબર વિચાર હોય તો તમે કહો છો તેવો પ્રસંગ ન જ આવે. આજે મીલમાલિકો અને મીલમજૂરો સહકાર કરે છે તે ફક્ત કામ અને પગાર પૂરતો. જૂનાં ખાનદાન કુટુંબોમાં ત્રણ ત્રણ પેઢી કામ કરનાર નોકરો ધરના જ થઈ જતા. એમનો જીવનબાપી સહકાર થતો. માલિક આડે સરતે જાય તો નોકર તેની ઝાટકણી કાઢતાં અચકાચ નહિ. કેમકે ધરની આબરનો સવાલ માલિક જેટલો જ નોકરને પણ પોતાનો લાગતો. આજે જો મોટા પ્રમાણ ઉપર આવણે સહકાર કરીએ છીએ તેટલા મોટા પ્રમાણ ઉપર જીવનબાપી સહકાર ન જ કરી શકીએ. હવે જેટલું વિજ્ઞાન તેટલો જ સહકાર થશે જોઈએ.

સ૦—આત્મિક ઉન્નતિનો આટલો બધો ઉપદેશ થાય છે અને થોપ થાય છે, તે અસ્યતે નથી? આત્મિક ઉન્નતિની કદર કરનાર લોકો સમાજમાં હમેશાં બહુ જ થોડા હોય છે. તેઓ બધે આત્મિક ઉન્નતિને માટે મથ્યાં કરે. આમગ્રજ તો આત્મિક ઉન્નતિ સમજતી જ નથી. એ તો બ્યવહાર જ જાણે.

જ૯—આ સવાલ આજના માણસનો છે. મર્યાદા વિષે એ લોકોને શંકા હોતી નથી. તેઓ માને છે કે દુનિયા આવી ને આવી જ રહેવાના છે. તેથી જ મેં કહ્યું કે આત્મિક ઉન્નતિ એ આવતી કાલનો સવાલ થઈ પડ્યો છે. અને આજની દુનિયામાં જેમના ઉપર કંઈ ભાર જવાબદારી નથી એવા વર્ગ દ્વારા જ — એટલે કે સ્ત્રીઓ, અમણુ ખેડૂતો અને પછાત કેમો દ્વારા જ આવતી કાલના સવાલનો ઉકેલ આવવાનો છે. બહેલા અને સુશિક્ષિત લોકો જ આત્મિક

ઉત્તરનો પ્રથમ સમજી શકે છે એવો આ બાઇનો ખ્યાલ હોય તો તે જીલભરેલો છે. પૈસા અને પાંડિત્યમાં હુએલા લોકો કરતાં સામાન્ય ગરીબ વર્ગના લોકો જ આત્મિક ઉન્નતિ વધારે સમજે છે અને આત્મિક ઉન્નતિ સાધવાની શક્તિ રાખે છે. આપણા તમામ સાધુમુનેનો એ જ અનુભવ છે. અમણુ તેટલા અસંસ્કારી, એમ તો નથી જ. ઇશુ ખ્રિસ્તે પણ અમસ્તું કહ્યું ન હતું કે ‘સોયના કાણામાંથી ઊંટ વખતે જાય તો જાય, પણ પૈસાદાર માણસને સ્વર્ગના દ્વારમાંથી પસાર થવું મુશ્કેલ છે.’

સુ૦—તાજમહાલ અને વિજયનગરના મંદિરો વિશે આવી રીતે વાતો કરી તમે કળાને ઉતારી નથી પાડતા ?

જ૦—કળા એ કંઈ મારી દેવી નથી. માણસ માણસાઇ ખોઇને કળા કેળવે તો તે કળા નથી પણ માયાવી રૂપ ધારણ કરનારી રાક્ષસી છે. હું માણસાઇનો ઉપાસક છું, ધર્મનો ઉપાસક છું. સમાજકલ્યાણ મારી દૃષ્ટિએ વધારે મહત્ત્વનું છે. કળા ઉપર મારી શક્તિ ખૂબ છે. સાચી કળા માણસાઇને ખીલવનાર છે, ધર્મની મદદગાર છે, હૃદયની શુભ લાગણીઓની ઉદ્દોષક છે. કળા માટે કળા, કેવળ કળા, સદાચાર સાથે જુટાછેડા કરનાર કળા, એ કુલટા છે. કળા એ કારીગરના સમાધાન અને સંતોષમાંથી કિતપ્ત થયેલી હોવી જોઇએ. મજૂર સંસ્કારી હોય, એના નિષ્પાપ જીવનમાં એને આનંદ મળતો હોય, પોતે કામ ઉપયોગી ચીજ પેદા કરી સંતુષ્ટ થયેા હોય એવે વખતે પોતાનો આનંદ, પેતાનો ઉલ્લાસ બ્યારે એ વસ્તુ પર એ મુદ્રાંકિત કરે ત્યારે તે કળા કહેવાય. નાનપણમાં મારે એક બંદૂક જોઇતી હતી. પિતાશ્રીએ પરવાનો

તો મેળવી રાખ્યો હતો. સાવંતવાડીના એક કારીગર પાસે
 અમે બંદુક તૈયાર કરાવી. હું રોજ એ કારીગર પાસે જઈને
 બેસું. એકીઠસે એનું કામ નિહાળું. એને કાલાકાલા સવાસો
 પૂછું. આખરે બંદુક તૈયાર થઈ ગઈ. અને તો નિશાન
 તાકવા જવાની ઉતાવળ હતી. પણ પેન્નો કારીગર કહે,
 ‘આજનો દિવસ એના પર વેલપરી ચીતરી આપું. આવતી
 કાલે લઈ જાજે.’ મેં કહ્યું, ‘પણ તમે એના વધારે પૈસા
 લેશોને?’ એ કહે, ‘અરે, જાઓ જાઓ, તમે આટલા દિવસ
 મરે ત્યાં આવીને બેઠા છો. મારા હાથની કારીગરીના જરા
 સરખી માદગીરી તમારા હાથમાં રહે તો શું જોઈ?’ એણે બંદુક
 પર મળનું ચિત્રામણ કેતરી આપ્યું. એ એનો મારા પ્રત્યેનો
 સહુભાવ હતો, પોતાની સરળ કૃતિનો આનંદ હતો, એના
 પ્રસન્ન હૃદયનું કાવ્ય હતું. એનું નામ તે સાચી કળા.
 કારીગરોને પકડી પકડીને, અને કામ જરાક બગડે તો કાંકું
 કાપવાની કે માથું ઊડાવવાની બીક બતાવીને તૈયાર કરાવેલી
 ચીજો તે કળા નથી. કારીગરો પણ આખરે માણસો જ
 હોય છે. તેમને પણ હૃદય હોય છે. તેમને પણ બાળબચ્ચાં
 હોય છે. તેઓ પણ સાગણીને વશ હોય છે. ક્રોધ કે
 ઉદાસ સાગણીને વશ થઈ જઈ તેઓ પ્રસાદરૂપે આપે તે
 કળા.

સૌ—આજે ઓએને કેળવણી મળે છે તે તમે કહો છો
 તેવા આદર્શ તરફ લઈ જનાર નથી ત્યારે ?

જૉ—મને એવો શક છે ખરો. કેળવણી ક્યો ઉદ્દેશ
 મનમાં રાખી અપાય છે ને લેવાય છે એ જ મુખ્ય સવાલ છે.
 આજની કેળવણી નવરૂં જીવન સુરોભિત કરવા માટે અનુકૂળ

બલે હોય, સમૃદ્ધિનાં સાધનો મેળવવાની અને વાપરવાની શક્તિ
 બલે આપતી હોય; પણ તે આપણા કરતાં કફોડી દશામાં રહેલા
 લોકોની સેવા કરવાની પ્રેરણા કે આવડત આપણને આપતી
 નથી, એટલે તે મારે મન વ્યર્થ છે, નિષ્ફળ છે. સેવાધર્મની
 દીક્ષા જે ન આપે તે કેળવણીમાં કૌરવ જ નથી એમ મને
 લાગે છે. પણ એ સવાલ સ્વતંત્ર અને વ્યાપક છે. પ્રથમ
 દીક્ષા, પછી કેળવણી. બાળનાર અને બાળ્યાવનારને માટે આ
 મુખ્ય સુત્ર છે.

મુદ્રક:—સ્વામી આનંદ

નવજીવન મુદ્રણાલય—અમદાવાદ

પ્રકાશક:—કરસનદાસ જી. ચીતલીયા, સેક્રેટરી જાગીરમાજી
સર્વન્ટસ ઓફ ઇન્ડિયા સોસાયટી બિહારી,
સેન્ટ્રલ રોડ, ગિરગામ, મુંબઈ.
